寶星陀羅尼經卷第六　殺

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

陀羅尼品第六之一

尒時於彼東方之分有世界名可樂佛名阿閦與无量無數菩薩摩訶薩俱諸佛境界種種加護神通力故於一刹那頃從彼發来到此釋迦如来阿羅訶三藐三佛陁中四天下所住之處時阿閦佛如自所化坐蓮華座彼諸菩薩摩訶薩亦如己功德神通之力化作蓮華微妙法座於蓮華臺向佛而坐如是東方無量无數微塵等佛刹衆首諸佛世尊住世將養於刹那頃一一如来與无量無數菩薩摩訶薩百千俱胝那由他聲聞大衆從彼發来到此釋迦如来阿羅訶三藐三佛陁於中四天下所住之處彼来大衆如己神通化作蓮華微妙法座於蓮華臺向佛而坐

尒時於彼南方之分如来名寶星乃至廣說於蓮華臺向佛而坐尒時於彼西方之分有佛名阿弥陁乃至廣

說於蓮華臺向佛而坐如是北方有
佛名曰鼓音下方有佛名毗盧遮那
乃至於彼蓮華臺上廣說如前上方
如来名曰智光與无量無數百千俱
胝那由他如恒河沙佛刹微塵等菩
薩摩訶薩俱以諸佛境界種種加護
於一刹那頃從彼發来到此佛刹中
四天下釋迦如来阿羅訶三藐三佛
陁所住之處時智光佛到已如自所
化坐蓮華座彼諸菩薩摩訶薩等既
到此已各各如已所量功德神通之
力化作蓮華微妙法座於蓮華臺向
佛而坐

時彼十方諸来菩薩普集會者或有
雨於閻浮檀金為供養事供養世尊
乃至廣作如前所說或有右遶一切
佛刹者或有渴仰合掌佛前如法聽
者或有以已常所行善根之分思惟
住者尒時須菩提童真恭敬合掌以
已神通及佛神力加護持故於一切
佛刹法聲遍滿說如是偈

一切疑斷者　牟尼月普来　此昔未見聞
衆成就悉現　一切諸佛滿　及淨戒菩薩

佛刹如塔廟　一切皆礼拜　佛今非無因
牟尼佛目来　此土五濁悪　衆生可穢汙
今當降伏魔　黒暗黨破壊　攝受諸善行
為此今故来　聽聞寂滅法　魔衆悉摧散
生起清淨意　當得三佛陁　行於大乗道
汝應披忍鎧　及為盡諸惑　汝聽陁羅尼
各坐蓮華座　同聲請導師　說此擁護法
攝持一切法　不退陁羅尼　為正法久住
一切障銷滅

尒時无量無數得忍菩薩摩訶薩等咸共同聲作如是言唯願世尊坐蓮華座今大悲者為無上忍大慈所崇依無畏說攝持一切法除諸怖畏門過諸魔道摧倒魔幢建立法幢滅諸煩惱降一切怨斷一切疑入一切智解脫怖畏於諸護中為最上護能示菩薩一切法所謂若念若慧若道若持若不忘若巧方便乃至一切行安樂成就福德所依加護三摩提羼提陁羅尼入巧明智乃至持三十七助道法心為諸衆生光色怡悅故力名聞故樂獨住故樂說辯念令增長故聞持不忘故一切怨退故五穀成熟

故持淨戒故念器成故行成就故到
菩提故
世尊今為我說此陁羅尼法正法隨
攝久住故三寶種不斷故示現无上
菩提道故真際如如虛空無差別故
一切明闇相此彼分別無分別故衆
生壽命養育我人無差別故不生不
起不滅一切法平等相無體真際如
如无差別故地水火風虛空識界無
差別故諸佛世尊我今說此一切法
性出生道場陁羅尼時无量無數百
千俱胝那由他等衆生即聞法時无
量衆生於三寶中得不壞信諸衆生
等為善知識共相利益及无量無數
衆生當發阿耨多羅三藐三菩提心
得不退轉而得受記
普請一切諸佛世尊說大法故彼諸
佛等默受請已即時於彼蓮華臺上
端身正坐即入如諸佛境界入平等
顧三昧入三昧已欲令一切諸佛刹
內諸來會衆一切衆生一切諸苦皆
悉銷滅一切善根皆得圓滿及得信
淨念解成就諸佛世尊即見如是此

佛刹内諸来衆生貪瞋癡等見慢醉
高身見疑取有愛沉下等過諸心心
數皆悉銷滅一一衆生皆如是解唯
我一人於如来前正身聽法不為餘
人唯我一人如来以一切思觀我一
切心一切熱惱皆得銷滅更無餘人
為聽法故請如来説
尒時所有此佛刹内一切衆生普来
會者諸根猛利合掌同聲白佛言世
尊為我等説法大德善逝為我等説
法我等當共隨順成就佛世尊法尒
時釋迦如来以香莊嚴寂上勝妙出
過一切遍滿一切諸佛刹土為供養
諸餘佛世尊故住諸佛前及一切諸
佛刹内諸来大衆一切衆生復以種
種寶種種華種種瓔種種香種種蓋
種種幢種種幡種種莊嚴捧持滿掬
現諸佛前以為供養尒時釋迦如来
作如是言諸佛世尊一心念我所有
現在十方世界各各世尊餘世界中
普来問我我於往昔本願如是於種
種穢惡五濁世界得阿耨多羅三藐
三菩提是諸衆生失所依止失三乘

道無明暗室煩惱暗翳不善法聚纏
繞一切捨遠善法趣三惡道遠離一
切聰慧之者作諸惡逆者謗毀正法
者謗毀聖人者依無慈悲者我為慈
愍此等衆生故發大悲力大精進力
於彼寒熱疲勞諸苦我忍受之城邑
國土道路宮室足步遊行為欲利益
諸衆生故乏少麁澁少味飲食最可
猒惡不喜之食為諸衆生殖善根故
忍受種種麁澁苦觸舍那劫貝麁麻
衣服以如是等糞掃之衣而取著之
山谷林藪空舍塚間依此止住乃至
受草舍那麁麻樹葉澁臭惡觸諸惡
卧具以巧方便我著大悲精進之鎧
為諸衆生說亦種種為剎利王說自
在法為婆羅門說四毗陁星論等法
為諸大臣說於教導衆生等法為諸
醫師說諸藥性所宜之法為諸商人
說責買法為諸農夫說田種法為諸
女人說於嚴飾養育自在無他行法
為諸沙門說忍辱柔和坐禪誦經勸
營衆事為欲亦誨成熟衆生未到者
令到故未證者令證故未脫者令脫

故忍受種種諸苦惱事成就衆生故

遊於人間

我今猶被此諸衆生因嫉妬故罵詈毀呰以婬欲法謗毀於我復以惡言誹謗於我道我詭言擊讚詐諂幻偽妄言廣積共諸女人說愛欲語復以惡事加害於我塵土坌汙刀毒火輪鐵搥箭矟鉞斧大石惡器仗等雨害於我狂象毒虵師子虎狼水牛惡牛以大力士悉共打擲来害於我

於我房舍止息之處及僧伽藍以不淨臭穢汙滿其中我諸聲聞入城内時此非法衆生以非法歌舞勸請聲聞為非法事以無量百千方便欲害於我為欲隱蔽正法故欲滅法燈故欲破法船故欲散我法會故欲倒我法幢故

尒時釋迦如来作如是言當觀過去諸佛法式如彼諸佛於此穢惡五濁惡世普大集會作妙法式為令妙法久住故於一切魔諸惡境界令摧碎故三寶種不斷故為諸衆生增長善根故一切外道所有言論以法摧伏

故為諸衆生飢饉荒乱闘訟疫病他
方怨敵禁縛言訟不時寒不時熱不
時風不時雨身口意業諸過悪見令
銷滅故
為令一切天龍夜叉人非人等正迴
向故一切家宅聚落城邑衢路諸處
悉擁護故一切諂毒蠱道惛悶悪夢
灾相悉令壞故一切五穀藥草華果
滋味令資養故刹利婆羅門毗舍首
陁誨示善行故菩提心令滋茂故勤
修諸波羅蜜故為令菩薩摩訶薩巧
方便智念行勇猛樂說辯才得增長
故受佛職位安慰入智慶彼岸故如
彼往昔如来阿羅訶三藐三佛陁說
此金剛法等因緣法心建立摧碎陁
羅尼印句入差別記法門演說受持
守相隨喜善哉善哉如是如是
於今現在所有十方諸佛世尊住世
將養者悉来到此娑婆佛刹五濁悪
世来問訊我各在華座彼諸佛等擁
護此佛刹内諸衆生故應說此金剛
法等因緣法心建立摧碎陁羅尼印
句入差別記法門演說受持守相隨

喜令妙法久住故一切諸魔惡境界
力令磨滅故如前廣說乃至无障㝵
智度彼岸故慈愍攝受及受我請故
為令此佛剎內說妙法門得久住故
一切外道不能過故得不壞法及三
寶種不斷絶故一切衆生得受法味
故尒時一切諸佛世尊咸如是言如
是如是我等決定作如是事於此佛
剎護持妙法令久住故一切諸魔惡
境界力令摧碎故乃至無障㝵智度
彼岸故我等當說此金剛法等因緣
法心建立摧碎陁羅尼印句老別門
記大持法門汝等大衆今當諦聽一
切諸佛大集此剎說如是呪
多地也他鴦伽邏鴦伽邏一崩伽邏二
鉢囉朋迦囉三婆耶弭呵弭哆藍婆
斯四阿嵠阿佉門跋利度迷五徒㝵
帝六雞跋嚌雞揄利七三摩婆呵泥去音八
三㝵多跋達利九達迷達迷十馱摩雞
十一闍破隷十二弭哆囉田破隷十三破囉婆
帝十四伽尼十五膩宜反伽拏婆藍帝十六呬利
底利十七呬囉呬囉雞十八闍婆帝闍婆
帝十九吒迦斯二十吒建帝二十一吒迦婆藍二十二

伽拏婆漢帝二十二哂蘭帝二十四始蘭帝二十五
嬪頭婆帝二十六衢婆去音醯二十七愛離二十八弭
多囉婆離二十九愛屣三十阿伽離三十一阿
婆迷三十二婆寫多他當三十三呼盧哂離三十四
禰滞鉢三十五三摩達迷三十六馱迷三十七俱朱
盧三十八暮朱盧三十九阿質吒四十至離四十一訶
至離四十二遮婆呵四十三朱盧朱盧四十四訶
多囉婆呵四十五俱盧俱盧四十六婆囉婆囉
四十七俱抹俱抹四十八磨呵薩囉四十九都抹
都抹五十磨呵薩底耶離馱耶晡濫算
五十一蘇晡濫算五十二度磨鉢離呵鉢五十三阿
婆叟五十四盧至泥五十五迦樂差五十六阿婆
耶磨薩都毗婆呵底鉢五十七磨鉢磨鉢
五十八鉢濕縛呿五十九尸尸囉六十盧迦毗鄉
耶迦六十一跋時鉢六十二跋時跋時囉達離
六十三跋時囉婆帝六十四跋時囉馱提六十五斫
乞囉跋時鉢六十六斫乞鉢六十七遮婆泥六十八
達鉢達鉢六十九婆鉢婆鉢七十布鉢七十一
吒鉢七十二呼呼鉢七十三傍伽嬪婆鉢七十四合
譁舍七十五至離七十六朱離七十七慕鉢七十八湯
荼鉢七十九湯荼泥八十伽伽離八十一慕荼
泥八十二薩波暮荼泥八十三地地囉耶泥八十四
磨醯濕縛囉八十五羅耶泥八十六離革闍

泥八十七馱婆婆至八十八袮茶羅插迷八十九薩
婆薩寫阿地瑟驪音去多九十吒電都婆呵
郍磨弭泥九十一波羅囉底九十二烏闍惡
伽鉢九十三毗至泥九十四婆遮郍囉呵九十五
蒱鉢蒱鉢九十六瞿盧瞿盧九十七慕盧慕
盧九十八呬離呬離九十九呵囉呵囉一百迦建
茶婆呵一百一呬呬當一百二阿喻郍建茶時縛
羅婆插一百三揭馱泥一百四阿陁阿泥一百五末伽
阿毗盧呵泥一百六破羅薩底曳一百七阿盧
呵婆底一百八呬離呬離一百九耶陁婆闍耶薩
縛惡伽囉一百十耶陁波蘭者離馱耶婆
呵一百十一薩底耶鉢離婆婆一百十二末伽遮
盧呵泥一百十三阿遮羅勃提一百十四馱馱鉢
囉遮囉一百十五波遮耶一百十六賓茶離馱耶
一百十七袮達囉遮囉拏一百十八阿遮鉢一百十九輪
達泥一百二十鉢囉乞離底耶末伽一百二十一伊
羅伽離梨一百二十二鉢囉弊一百二十三婆囉勃
囉帝一百二十四薩婆哆囉哆他多一百二十五薩底
耶阿奴伽帝一百二十六阿郍婆囉郍勃囉帝
一百二十七阿羅多一百二十八鳶瞿鉢一百二十九奢弥泥一百三十
毗勃囉磨婆喻呬一百三十一阿呬多阿婆囉
一百三十二尼囉婆耶婆一百三十三阿質囉末伽一百三十四
羅郍羅瞿薩鉢一百三十五底離囉多郍傍

世百三十六達磨迦時縛羅袮達䅏百三十七三沒
達囉婆底百三十八磨呵馱步多毗耶百三十九
三沒達囉鞞伽婆底陁囉尼沒達䅏
拏百四十磨倫沒達囉蘇囉鉢囉底三
毗陁沒達囉百四十一阿跋多尼百四十二三跋多
尼百四十三三慕賀塞迦囉百四十四毗地喻多囉
拪𨚗廁底沒達離都呬百四十五曳雞質畢
利地毗婆呵百四十六婆婆呵呵百四十七雞
吒迦婆吒百四十八世羅鉢囉底底離多曳
𨚗沒達離多百四十九陁囉尼百五十馱囉馱囉
馱囉百五十一檀地羅檀地羅呼色百五十二迦薩
婆離馱耶沒達離都呬百五十三闍荼闍跋
吒百五十四闍呿婆吒百五十五蘇末底末底百五十六
磨呵馱步多沒達離多百五十七曳雞質殺
阿耶單𨚗尼失離多步多百五十八伽尼弭
尼百五十九薩遮尼百六十瞿沙薩遮尼百六十一沒
達離多百六十二遮離耶阿地瑟侘𨚗百六十三婆
迦鉢他百六十四𨚗阿瀰他百六十五磨呵布尼百六十六
沒遮耶阿婆多囉百六十七磨呵迦盧拏耶
百六十八沒達離多百六十九薩婆三藐百七十鉢囉底
鉢地百七十一至囉囉多藍百七十二時縛羅都百七十三
達磨泥底離百七十四薩鞞慕尼百七十五勃離
婆婆百七十六磨呵迦盧拏百七十七三磨提百七十八若

那羅婆跋隸那百七十九梅底離百八十底耶伽
阿底毗離耶跋隸那百八十一阿地瑟魑多百八十二
薩婆步都百八十三烏波遮耶也百八十四薩婆呵百八十五
尒時一切諸佛土中所有大衆至此
佛剎普来會者皆共同聲作如是言
南无一切諸佛南無一切諸佛皆共
三反作如是言恠哉牟尼衆集甚大
希有大菩薩集甚大希有大聲聞集
甚大希有如是希有實未曽有我昔
未聞此金剛法等因緣法心建立一
切法摧碎陁羅尼印句差別法門一
切教師正法住持三寶種不斷絶悲
能摧破魔境界力斷魔羂縛降伏魔
怨建立法幢護持法分乃至能滿諸
佛境界故令一切諸佛世尊說此陁
羅尼印句差別法門記是一切衆生
心印大希有行調伏六入乃至令一
切衆生得無上涅槃故說此陁羅尼
印記法時三十恒河沙等菩薩摩訶
薩成就此陁羅尼得三昧忍
尒時月光童子即従坐起合掌普觀
佛加護故及自神通力出大法聲悲
皆遍滿此佛剎内說如是偈

佛月難得值　值是衆亦難　聰慧衆難得
及菩薩行者　如是妙法印　第一難得聞
如来大悲者　能護持正法　摧一切魔黨
及退諸怨敵　三寶永不斷　諸佛受持故
一切障壊破　忍辱柔和增　及衆生迴向
護王并國土　遮諸作悪者　及斷諸悪見
安慰諸菩薩　亦現菩提道　增長波羅蜜
賢善行滿足　樂說方便智　如是等增長
皆受持佛語　攝持諸白法　擁護陁羅尼
明淨菩提道　熾然證實法　汝等一切衆
皆當斷疑網　信於陁羅尼　此是滿足道
所謂得菩提　我等復欲說　擁護陁羅尼
守護說法者　增長聞慧故　誰有與欲者
菩薩大名聞　及得无障故　能令諸衆生
利益增長故

尒時恒河沙等童真菩薩摩訶薩咸共同聲作如是言我等今者與此受持陁羅尼欲若有善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷當淨洗浴著淨衣服用種種華荘嚴為帳燒種種香設種種食種種衣服安置敷設嚴飾綺繡竪立種種微妙幡幢及諸華蓋荘嚴道塲昇軟妙觸師子之座

闡示分別此陁羅尼者於彼無有心
乱者四大乱身乱意乱無有毒氣嘘
觸其身無有能令頭痛者内外身分
及以四支悉無病惱無有能令音聲
蹇澁若彼法師往昔所有不善之業
四大乱聲乱者若彼法師讀此陁羅
尼故一切業障盡滅無餘得安隱住
有来聽者亦無四大乱及以聲乱若
有聞此陁羅尼者彼不善業四大長
病及聲乱者一切皆滅是時月光童
子瞻仰无量恒河沙等諸佛世尊諸
大菩薩之所圍遶月光童子曲躬合
掌作如是言諸佛世尊慈悲念我當
興我欲今當說此陁羅尼呪即於佛
前說大明呪

多地也他屖帝一阿婆摩路畢二弥
哆離三蘇摩婆埵四繿呬娜婆軍闍脾
五娜婆軍闍娜婆軍闍脾六茂羅輸陁
泥七婆茶呿婆茶呿八婆茶呿摩羅婆九
哆他多跛履侈陁十婆婆婆頗頗頗婆
婆婆十一阿茂羅十二阿者離十三陁陁波囉
者羅十四脾地離十五繿迦娜耶跛履侈陁
十六禰陁郷拉履尼十七菩薩離十八菩薩囉

抳㞛尼(十九)呿伽數囉抳㞛尼(二十)娑娜婆
數囉抳㞛尼(二十一)復哆句胵跛㞛侈陁(二十二)
闍閅(來可反)闍閅呿呿(二十三)婆栘闍閅呿(二十四)娜
摩佉沙呿(二十五)迦迦佉(二十六)呵呵呵(二十七)虎虎
虎(二十八)婆波㞛奢腗陁娜(二十九)波㞛侈陁(三十)
阿摩摩(三十一)你也摩摩(三十二)棄也摩摩(三十三)
婆母陁囉母陁囉婆佉(三十四)僧塞迦囉
孃跛㞛侈陁(三十五)菩提娑(上音)乜史坘腗摩
(三十六)摩訶腗摩(三十七)部(去音)哆句胵(三十八)阿迦
捨始婆娑跛㞛侈陁(三十九)娑婆呵(四十)

介時一切他方佛土諸佛世尊菩薩摩訶薩及大聲聞釋梵護世天龍夜叉乹闥婆等諸大神王大威德者咸共稱讚善哉善哉白諸佛言世尊此陁羅尼甚大迸疾有大力勢能遮一切怨敵怖畏病患諸難惡夢惡相皆悉解脫乃至無障智无上智大福智聚之所依故說此陁羅尼

介時世自在主大梵天王以大梵力境界莊嚴變為女人於无量壽佛前坐第一端正色相圓滿勝過於天第一具足衣服莊嚴華鬘塗香持用嚴飾時世自在大梵天王即從坐起合

掌恭敬作如是言世尊當擁護我圓
音演說如是音聲悉能遍滿一切佛
刹普得聞知而無障㝵如我今者如
此呪句善能護持說法法師及聽法
者若於後時若魔若魔眷屬若天若
天男女或龍龍女或龍父母男女眷
屬乃至毗舍遮女毗舍遮父母男女
大小并其眷屬人非人等於說法師
及聽法者伺求其短實作怨家詐為
親友於說法師及聽法者乃至惱害
損觸一毛或奪精氣或毒氣噓或惡
心視乃至一念須我於彼等人若非
人諸魔鬼輩禁止斷除令彼昬濁與
其要誓我當擁護諸佛世尊圓音演
說能以法聲滿諸佛刹唯願世尊當
念助我時無量壽佛默然受請時大
衆中有一釋天名曰持髻以金天冠
勝妙光明莊嚴其身在於佛前不遠
而坐
尒時持髻釋天告自在如是言姊妹
勿以染汙之心於無量壽如来座前
而坐勿惱世尊何以故樂戲論者是
凡夫法如来世尊永無戲論有為獘

現是起盡相一切名色句差別如如
汝若如是或倒如如来姉妹如如来平等
無違無諍一味如如等虛空界虛空
亦不妄置三行盡相如虛空不分別
無分別諸行如是如来如是諸欲功
德不為戲論不分別無不分別而無
所住不受不取如是無命无生者無
養育無人無陰界入無取無戲論姉
妹汝今云何於如来前而作戲論
尒時無量壽如来告天主言汝應審
諦然後發言勿作不如法語令汝得
罪受不愛果此是大善丈夫為无量
諸佛之所注意於諸佛所種諸善根
又此善丈夫為欲供養如来事故現
女人相妙飾莊嚴汝勿於此說言是
女時持髻釋天白世自在梵天言善
男子當起慈悲攝受於我施我歡喜
莫令我今以此麤言得惡果報尒時
懷樂菩薩白無量壽佛言世尊若此
釋天不悔此語時得何果報時无量
壽佛告懷樂菩薩言善男子今此釋
天若不悔過於未来世八万四千生
中作草驢身為他輕賤是故善男子

等常須慎意護此口業
尒時佛告世自在梵天言善男子隨
汝樂說我已擁護汝所說也世自在
梵天旣蒙護念歡喜合掌遍觀十方
作如是言唯願世尊一心念我若佛
菩薩及聲聞衆天龍夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽欲令
正法久住世者願於此處同與我欲
若法師及聽衆欲得隨順相應無惱
亂者當與我欲若彼惡魔人非人等
未來之世於說法者及衆生類作惱
亂時我當遮障與彼要誓斷其惡心
自在梵天作是語時所出音聲遍滿
一切諸佛世界尒時一切諸梵天王
一時同聲作如是言我等亦以此陁
羅尼同共與欲所以者何我等於後
亦當受持此陁羅尼亦當擁護未來
之世善男子等有能開示演說如是
法門及聽法衆我當令彼隨順相應
得如所願我等今於佛世尊菩薩摩
訶薩及大聲聞衆前與此陁羅尼欲
時彼自在梵天作如是言唯願世尊
及菩薩聲聞大弟子衆擁護於我郎

說呪曰
多地也他一阿摩離二毗摩離三伽拏山
地四呵離五甄地六摩呵甄地七遮弥八
摩呵遮弥九蘇弥十薩他弥十一阿婆呵十二
毗婆呵十三鴦伽闍十四泥哆囉佉毗十五茂羅
波履修帝十六藥叉甄馳十七毗舍遮甄馳十八
阿跋哆泥十九二跋哆泥二十僧塞迦囉泥二十一
調波泥二十二摸呵泥二十三嘔遮吒泥二十四呵摩
呵二十五呵摩呵呵摩呵二十六阿軍遮泥二十七佉
伽舍婆二十八阿摩羅二十九阿茂羅三十茂羅波
履跋坻三十一阿婆羅佉婆三十二娑婆呵三十三
世尊若有男子女人違逆不行聖衆
大集所說神呪者眼睛墮落頭頂破
裂支節分散復說呪曰
多地也他阿者者一阿婆呵者者二昂
迦囉叉三遮遮吒四佉遮遮五鄉佉伽遮
遮六遮遮遮遮七鄉遮呵茂羅遮遮八遮
茂羅九遮遮呵摩茂羅遮遮十呵牟呵
牟十一婆荼婆呵十二婆婆呵十三
尒時一切梵王乃至毗舍遮王聞是
說已皆唱善哉作如是言假使鬼神
有大威力雄猛迅疾所向摧碎力能
過千我今以此陁羅尼章句悉令羂

寶星經卷第八　第五張　殷
著如是一切諸惡鬼神能與衆生作
不剎者皆使潛滅無逃活處自在梵
天復作是言若有住惡無慈愍心不
知恩德惱衆生者若鬼若魔及其眷
屬常来伺求受灌頂職剎利王等或
伺求妃后王子王女及綵女等乃至
宰相官屬并餘民庶於佛法中得清
淨信者若男若女童男童女優婆塞
優婆夷樂聽法者比丘比丘尼禪誦
精進不放逸者如是鬼魔人非人等
求其長短我當擁護乃至能令一剎
那頃惡心不起況復於彼一毛惱乱
若起惡心惱乱破壞奪其精氣以毒
噓身如是伺求覔其過者以此阤羅
尼威神力故若魔眷屬人非人等頭
破作七分眼精殯墜心水乾枯得白
癩病其身臭爛失本神通陷沒於地
復為惡風所吹擲置四方無人之處
塵土坌身狂迷心乱周慞馳走所行
之地地皆破裂隨墮其中深八万四
千由旬於彼命終若是魔等違背此
呪水行之類於佛聖教得清淨信者
勤營僧事比丘比丘尼等彼諸鬼神

作惱乱者亦得如上所説悪報頭破

七分及以命終若是不退魔場陁羅
尼隨所在處我等當勤加護所有一
切樂法衆生我當勤心晝夜守護及
彼一切悪毒夜叉富單𨚗等我當駈
逐出其境界若陁羅尼所在之處一
切國土鬪諍飢饉他方怨敵非時風
雨寒熱疫病我當除斷令無有餘亦
令其國一切人民善根成就隨順和
合安隱豊饒能令法師及聽法者名
聞高遠無有病苦亦為勸勵四輩檀
越刹養供給

寶星陁羅尼經卷第六

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑彫造